周易略解

周易略解卷六

南海　馮　經　世

後十二卦

䷴漸女歸吉利貞

卦彖體德皆有漸意女歸喻君子有行必由其道以禮則吉守正則宜也

彖曰漸之進也女歸吉也

漸與晉皆進也漸之進尤當如女歸乃吉否則非漸矣

進得位往有功也進以正可以正邦也

下焉者雖善不尊故得位乃得有功不正者雖令不從故以正斯可以正邦本義曰自渙而來九進居三自旅

而來九進居五

其位剛得中也

剛中則能不競不絿敷政優優故有功於正邦按此宜專指五程傳自否而來則爲柔進非剛中矣

止而巽動不窮也

止而巽若无意於動者而動乃不窮也又按物不可以終止終止則窮故艮六五一動變漸自柔變剛爲進剛居五爲得位得中內仍止而外能巽此動之所以不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木由下而升君子法之自崇其德山上有木增

高貴漸君子法之修己治人所居必以賢德故身益修
如艮之敦兼善宜於土俗故人易從如巽之入
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
漸之家人也柔下无應以難進而思補過者也厲謂操
心危有言則聞其過可无咎矣如鴻小大相隨小者力
微可危大者呼之奮飛使免害也
象曰小子之厲義无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
漸之巽也二得女歸之吉者中正有應受祿不誣往有
功也又按艮爲小石如磐
象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

漸之觀也過剛不中非吉行也若再征而不知止則失其居以四爲婦而非正應則无其實故凶宜防患也又按艮爲徑路如陸如征坎陷不復離爲大腹如孕中虛不育坎盜爲寇艮止禦之鴻有雌雄卵乃可育失雄則卵不育鴻孤不羣則並宿者令其防害如鴈禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

知進而不知退則離羣似育而實不育則失道承四柔正順與相保而已

六四鴻漸于木或得其桷无咎

漸之遯也乘剛而能柔履危而得安可无咎矣鴻趾連不能握枝桷乎乃得安處又按四乘坎艮皆堅木艮止如桷

象曰或得其桷順以巽也

柔正為順巽之主也順則相保巽動不窮

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸之艮也五卽剛得中者進得高位以二為婦應之正也中互未濟時之窮也然時之窮不勝其應之正終得相濟以正邦也又按巽為高乘艮如陵

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

漸之褰也居賢德善俗者也范諤昌改陸爲逵以就儀韻或謂古人讀儀爲俄則陸當作阿訂詁曰漸上之羽可儀與盤上之志可則蓋百世之師也愚謂達則民不失望窮則修身見於世

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

周于德者不失常度

☳☱歸妹征凶无攸利

歸妹與漸全反漸謂幼學壯行如女之歸故吉利貞若未壯而行則如歸妹征凶无攸利矣又按兌少女爲妾故曰歸妹

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也

古者天子諸侯取女歸必有妹所以廣嗣蓋取乾爲天爲君坤爲地爲衆之義若无此義則萬物廢故歸者女之終生育者人之始

說以動所歸妹也

咸以內艮統兌故止而說乃男下女之志此以內兌統震故說以動乃所歸妹之由言不待壯而行也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

二爲咸卦之主位既不正淫破義矣柔乘二剛小加大矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤以雷動如女從男動以少女而兼擅恩威故有做君子知之永終絶之也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹之解也位卑猶當未至征凶仕有居卑而職易稱者如歸妹用以爲娣雖日實命不同猶能肅肅宵征以致吉也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

以娣者以其德也恆則若將終身承則可幸无罪

九二眇能視利幽人之貞

歸妹之震也剛中居柔未至无攸利蓋用晦而明者仕猶未仕宜不易所守也又按初正不中如跛此中不正

如眇履卦六三兼之皆取兌象履三以柔志剛則爲武
人此與履二皆剛居柔故同爲幽人
象曰利幽人之貞未變常也
初固以恆二亦未變若變柔以乘剛則无攸利矣
六二歸妹以須反歸以娣
歸妹之大壯也三卽柔乘剛无攸利者易論曰須賤女
也天官須女四星賤妾之稱按此蓋喻仕欲藉勢爲賤
役不與士齒寧反而居卑猶有常職以事其上也
象曰歸妹以須未當也
初位當爲娣三未當爲須可知須爲尤賤寧反而下同
於初也

九四歸妹愆期遲歸有時

歸妹之臨也當義而後交者剛居柔而无正應未當泰交之義學優未仕故如愆期然學也祿在其中終有當於天地之大義也又按過中如愆期

象曰愆期之志有待而行也

詩曰人涉卬否卬須我友

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

歸妹之兌也下交者也歸妹之有君娣猶他卦之有君臣皆指五二正應而言也恭儉以優其娣婦德盛矣故吉又按袂圓應規互坎爲月二互離文明故娣袂尤良離南坎北震東兌西爲望兌上缺故幾望

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

滿而不溢高而不危以貴逮下也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

歸妹之睽也見左傳僖公十五年此卽所謂天地不交而萬物不興也贊无其誠牢非特殺不以禮始君子永終知敝矣自初至五皆言女子有行至上遂言女歸于士女无實而士亦不禮焉又按震爲竹而仰如筐離中虛故无實兌爲羊坎爲血卦離爲乾卦故无血

象曰上六无實承虛筐也

䷶豐亨王假之勿憂宜日中

全卦離與震合德爻位二與四同功盛德豐功治道亨

矣臣同功以輔治由君慎德以致治五居王位假猶致也豐亨可喜亦可憂徒憂无益日中喻智周道濟而不過則豐亨可保故六爻惟二四五吉王假之以上所以開先勿憂以下所以善後

彖曰豐大也明以動故豐

豐大有由書曰慮善以動動惟厥時離明則能慮善震則動惟厥時

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王敬大臣以尚賢也書曰庶明勵翼邇可遠在茲智臨天下也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況

於鬼神乎

日月之所以不可過者以其中則昃盈則食耳盈不可過必與時消又不可虛必與時息天地且然況人與鬼神乎又有天道循環无往不復之意所以戒盈

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

天之明威莫大於雷電君子爲威獄以類天之震曜

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

豐之小過也剛正有遇可亨者也應位爲遇合德爲配四爲震主旬亦配也十日爲旬各有所配甲丙戊庚壬爲上乙丁巳辛癸配焉初以明始遇四動始无應如有應恃盈于未盈故雖以下配上而无咎我往而人尚焉

象曰雖旬无咎過旬災也

上象天際翔則過於所配矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

豐之大壯也二卽勿憂宜日中者蔀茅茨也二柔遇五亦柔雷電未合而先驚如豐其蔀以蔽未然之雨而適以自蔽其已然之明大學所謂有所憂患覩而不見也日中見斗又甚於不見所謂疑也兩柔相疑往必得疾惟誠意以正心因以正君孚則不疑感發則无疾故吉又按巽伏如蔀離目如見震仰如斗巽爲進退不果故疑

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

豐之震也三在雷電中雖有孚不能發志知離而退者也明剛過中遇上柔極應猶未應欲劾其明而受蔽欲劾其剛而受屈正可退而免咎也又按沛或作旆震動之象巽白如沬王氏曰斗之輔星兌爲毀折正西爲右姚氏小彭曰沛滂霈也圖解曰兌澤之象然則沬亦雨潦歟

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

受蔽受屈因而自戒也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐之明夷也四亦在雷電中賴初之明以動者二以憂

疑自蔽故有孚乃吉四處多懼而迷故有遇則吉初不挾賢故以四爲配四不挾貴故與初等夷內明亦外動之主也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

陽居陰位故幽吉行謂賴初之明以動也

六五來章有慶譽吉

豐之革也王假之則賢臣來矣來章謂二之明四之動皆假之使來尙大也慶謂君臣同福譽謂相得益彰

象曰六五之吉有慶也

譽在其中矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

豐之離也見左傳宣公六年柔動而上以居豐極與初相反過旬災也又按巽入震出故曰屋曰家曰戶離目如闚中虛无人闃寂也巽伏故不覿

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

自高絕物非人擯之也

䷷旅小亨旅貞吉

艮爲徑路日行路上如旅豐上以窮大失居故旅以小亨自卑而尊人也不失其正則吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

外體柔中內德能止皆不過也體順乎剛德麗乎明皆

親賢也

旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

自立如山明速如火旅固宜然凡旅人欲歸則歸惟獄

中欲歸不得尤爲可憫君子用獄亦宜立法如山速決

如火

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅之離也柔下失中自謂小亨而不知適以取災又按

艮爲小石故瑣瑣

象曰旅瑣瑣志窮災也

豐窮大國失其居此窮迫又非所以行旅

六二旅即次懷其資得童僕貞

旅之鼎也柔中爲旅貞故所得亦正又按巽入艮止故即次柔中能懷山澤利藪爲資艮爲少男又爲閽寺故曰童僕

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅之晉也三亦取災者過剛不中與二相反又按離火兌毀故焚巽伏故喪余氏曰貞與貞厲皆自爲句不連上童僕

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅宜自卑而尊人以旅與下則卑人以旅在上則自尊矣故三曰其義喪上曰其義焚與下猶云瀆下耳

九四旅于處得其資斧我心不快

旅之艮也以剛居柔雖勝於三猶未如二處謂暫處得亦偶得非心所樂也資斧謂財利又按互兌爲金亦利也離腹中虛兌說而與不果故不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

旅之遯也柔得中乎外也射雉所挾者小所得者大喻游士不遇懷一材一藝而出羈終以此成名而受命謂小亨也又按離爲雉艮手射之訂詁曰亡卽出亡之亡

象曰終以譽命上逮也

名譽祿命由上所逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

旅之小過也剛不正而亢又甚於三之焚次喪僕蓋旅以牛引重致遠喪童僕厲矣喪牛尤凶喻喪其順德而不覺也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上如巢下民侮之所以焚也人莫以告所以喪也

䷸巽小亨利有攸往利見大人

巽以陰從陽恭慎之意故小亨利往

彖曰重巽以申命

布命宜巽申猶重也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

五固中正二巽乎五而志行初四順之往見大人卽順乎剛也

象曰隨風巽君子以申命行事

風相隨則物易感命有申則事易行

初六進退利武人之貞

巽之小畜也柔下未正過愼則葸宜健正以行事也又按巽爲進退不果宜以剛克如武人以治之

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽之漸也剛巽乎中正而志行也牀下巽之至也巽出於誠故吉史巫紛若百禮既至誠之至也又按巽互離兌皆女詩曰載寢之地故在牀下離文如史兌爲巫

象曰紛若之吉得中也

禮儀既備情文適中神人以和

九三頻巽吝

巽之渙也三剛過矣巽不由中不能持久頻巽頻吝耳與二相反

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

巽之姤也四亦不中而悔可亡者柔能順乎剛正爲卦主利有往也又按離爲網罟又爲雉故曰田四處上下卦中爲上中下三品上品奉祭中品燕賓下品充君庖詳見小雅車攻大庖不盈傳

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽之蠱也五卽申命行事之大人也悔生乎動故事有利卽不有利惟正則吉而悔亡初雖未利終无不利如天干自初而終中必歷庚庚更事也先庚三日丁寧以申命悔无初也後庚三日揆度以行事終有吉也又按蠱互震東爲甲巽互兌西爲庚

象曰九五之吉位正中也

二得中則恭而不勞五正中故慎而不葸

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽之井也巽極失利雖正亦凶況不正乎

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上指本爻窮謂巽極過恭則勞正乎一讀

䷹兌亨利貞

兌德可亨兌體能正理義浹洽則心亨民情浹洽則治

亨皆宜於正

彖曰兌說也

咸同無心之感兌亦無言之說理默識而情默化亨可

知矣

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中能正柔外不可不正下與上同德為順天上與下同體為應人所說有甚於逸者則雖勞不怨所說有甚於生者則雖死不辭故謂之忘兌為無言之說默相勸也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

坎中滿以足乎己者及人故常德行習教事兌上缺以人補己之不足故要朋友講習

初九和兌吉

兌之困也初得朋友講習者也剛正處離明之下與二和同无閒

象曰和兌之吉行未疑也

卦之四陽惟初不與陰比故與陽未疑不待商而自孚也

九二孚兌吉悔亡

兌之隨也二剛中者也居柔為悔能以實德獲上悅民則吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

兌之夬也三說而非貞矣柔不中正无應于上而來就

二陽苟求故凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

兌之節也四非貞而利貞者也承五從貞乘三非貞互巽進退不果故商度而未寧然與五同剛故能介然守正而深惡柔邪也夫惡邪如疾卽所以損其疾使遄有喜也介然守正以疾邪亦如无妄之疾勿藥有喜也

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

兌之歸妹也五剛中能貞者也陰能剝陽小人之難孚者五欲以己之貞孚之使貞猶難免厲

象曰孚于剝位正當也

正當猶厲甚矣小人之難近也

上六引兌

兌之履也上柔外過中者也三以己來就人上引人來就己孟子記右師入門有進而與右師言者是引兌也有就右師之位而與右師言者是來兌也

象曰上六引兌未光也

巽主內伏故巽而不已以至於三爲類巽兌主外見故說而不已以至於上爲引兌相引不已所見必昏

☵☴渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎中實如水澤腹堅巽風散之渙然冰釋也卦體可亨

誠能感神則宜濟艱鉅又宜常正也又按大傳舟楫取

渙故利涉

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

訟亦以坎下爲剛來此言不窮者謂二在內卦如賢人

至而通顯也小畜亦以巽上爲柔得位此言上同者謂

四在外卦如臣近君而居高也

王假有廟王乃在中也

利涉大川乘木有功也

詩曰濟濟辟王左右奉璋王乃在中也又曰淠彼涇舟

烝徒楫之乘木有功也皆言得人也又按震巽固木坎

艮亦堅木

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

神妙萬物觀風行水渙其知神之所爲乎又按帝出乎震長子主器故如享祀

初六用拯馬壯吉

渙之中孚也初以柔下而涉方渙之川雖陷於險上從九二猶可用拯惟速乃吉用猶利也文王以之

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

渙之觀也卽剛來不窮者因渙而來奔得机而悔亡二老之歸西伯是也又按震足如奔坎爲堅木艮手憑之如机

象曰渙奔其机得所願也

六三渙其躬无悔

渙之巽也三非貞而利貞者也柔得陽位將欲與五同功先釋一己之私以免失正之悔主爾忘身无内顧也

象曰渙其躬志在外也

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

渙之訟也柔得位而上同者也下无應與釋朋黨之累以得首善之吉渙羣而德愈高非常見所及也又抜无應故渙羣互艮故有邱巽爲高故匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

无私則光大也若咸四朋從則未光大矣

九五渙汗其大號渙王居无咎

渙之紫也王在中者也本義謂四能散小羣以成大羣五如散小儲而成大儲之意愚謂凡大命令之下如汗從心而透所渙者必自王所居者而渙之如夬言告自邑泰言自邑告命王居无咎則渙於天下皆无咎矣

象曰王居无咎正位也

王居既正猶北辰居而衆星拱則令出惟行也

上九渙其血去逖出无咎

渙之坎也上已涉大川矣按傳血字絶句與小畜血去逖惕不同隆山陳氏曰坎爲血卦逖遠也本義依小畜作惕

象曰渙其血遠害也

血何以渙逖出則无咎矣

䷻節亨苦節不可貞

渙上遠害離去之意物不可以終離故受之以節爻象有節德體可亨苦節稿心也専指上六又按坎為心病故苦

彖曰節亨剛柔分而剛得中

剛柔平分則不剛不柔斅政優優剛得中者剛而塞剛而无虐也本義曰卦體陰陽各半而二五皆陽原始曰柔節剛居其外剛節柔居其中節陽正所以節陰故亨

苦節不可貞其道窮也

上柔失中則苦於行矣

說以行險當位以節中正以通

能說雖行險亦不苦忘其勢也當位則所節皆可貞中

行正立所以亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地以日月不過爲度故四時不忒法天地以制度既

能節用又能愛人節而不苦矣辨體曰天地之數六十

故卦六十而爲節愚按四時三百六十日故爻亦三百

六十而爲節前此三百五十四爻朔虛六日也年有閏

月則三百八十四日全經爻數也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤以虛受故能節水之流稍盈則溢又能自節其過度
出於數制之使動必有法所謂黃鍾爲萬事根本也行
出於德議之而後動則身可爲度也

初九不出戶庭无咎

節之坎也初可貞者也剛未得中故不出當位故无咎
訂詁曰初前遇二陽奇如戶二前遇三陰偶如門

象曰不出戶庭知通塞也

上坎爲通在初猶塞知塞則必知通訂詁曰二以奇當
其前若有以塞之

九二不出門庭凶

節之屯也二不知通者也剛中當出失正不出故凶又

按遇艮門闕艮止不出

象曰不出門庭凶失時極也

初未互震故不出爲知塞二既互震故不出爲失時極猶窮也

六三不節若則嗟若无咎

節之needs也柔不中正常恐傷財害民而自咎也蘇氏曰

咨嗟而節之以爲不可不節也原始曰東坡之說蓋從

兩若字悟入愚按意似離初履錯然凡言无咎者九十

三皆善補過也本義言无所歸咎則此无咎與諸爻異

矣

象曰不節之嗟又誰咎也

惟自咎而已所以爲善補過若含己咎人則反有咎矣

六四安節亨

節之允也以柔正事剛中之君安於君之制度者也

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

節之臨也節以制度者也甘謂先得人心所同然故四承其道而安之當位故吉中正故有尚

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

節之中孚也柔極失中不可貞者也不正固凶貪鄙是也雖正亦凶儉陋是也然不正則凶而有悔得正雖凶

而悔亡耳

象曰苦節貞凶其道窮也

䷼中孚豚魚吉利涉大川利貞

卦似大離三四中虛二五中實孚之體也誠无不格則鳥獸魚鼈咸若凡有血氣莫不尊親如是乃吉可濟艱鉅又宜常正也又按豚魚并見姤爻豚即巽豕姤巽下故言於初二中孚巽上故言於卦

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

柔在內者虛而有主柔而立也剛得中者實而不偏剛而塞也內說外巽德可用矣此說彼巽相為用矣必由孚以立體而用乃行

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

及物則以中實爲吉用材則以中虛爲利

中孚以利貞乃應乎天也

无妄匪正天命不佑故中孚貴貞而不諒乃合乎天

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

恩澤之上有風化故爲中孚君子於民未忍不教而殺

書曰服念五六日至於旬時傳曰小人之獄雖不能察

必以情忠之屬也

初九虞吉有它不燕

中孚之渙也利貞者也本義曰初應六四度其可信則

吉稱按虞乃防閑之意傳曰不備不虞是也邪不閑則

誠不存家人閑有家中孚處於初防家防心皆在初也

又按有他不燕恐其因而不安也解見大過

象曰初九虞吉志未變也

解見家人

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之訂詁曰靡古本作縻

中孚之益也剛得中者也雖在陰位而不得中故初從而和之二遇五中正如得好爵不欲私為己有故與初同入其邦同被其化如靡之也下二句卽同鳴之詞又按兌正秋為澤故鶴在焉初在下如子相承如和本義以五之應為子和然五兼天爵人爵以化邦者非其子

也

象曰其子和之中心願也

二之心在五初之心在二猶在五也故其鳴同

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

中孚之小畜也三雖柔在內而失正不燕者也凡應而不相與爲敵三與上應亦爲敵者中孚以利貞乃應乎天若失正則爲得敵乍見爲相得故鼓歌旋見爲相敵故罷泣无以自主徒不燕耳

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

中孚之履也四乃柔在內而位當者也小畜歸妹之月

幾望喻妻道也此喻臣道也事君以嘉德不以黨援如

涉川以舟虛不以匹馬

象曰馬匹亡絶類上也

在下如西南得朋乃與類行在公則絶私交以上孚於

君

九五有孚攣如无咎

中孚之損也剛正得中化邦者也大有厥孚交如五應

二以遍孚也小畜中孚皆曰攣如五結四以遍孚也

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

中孚之節也无信以及物者也中孚以利貞乃應乎天

明葉室校刊

不孚而好高猶翰音欲登于天雖正亦凶況不正乎

象曰翰音登于天何可長也

又按禮稱雞曰翰音豚曰腯肥魚曰挺祭竊疑豚魚吉即孚乃利禴之意萃大牲吉此豚魚吉者苟有明信可薦鬼神也故飾必受以中孚否則苦節不可貞如以翰音升香于天故凶歟另備一解

☳☶小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

四陰外盛兩陽內陷小過於大矣有過何以亨小懲而大戒此小人之福也宜常守正以戒失正祇可畢能任事不可好大喜功借鑑於物辭尊居卑即為大吉托鳥

旨以申戒之猶中孚托鶴鳴以申勸也彖惟此言大吉

彖曰小過小者過而亨也

人恒過而後能改

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

因偶失正以常行正時行當可也二五柔中可小事也

剛失位而不中是以不可大事也

三四失位則失守不中則不可行

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也

卦以彖告如鳥以音告又按中孚内柔外剛孚字從爪

從子如鳥抱卵至小過内實外虛如小鳥飛鳴虛聲過

鄦鄭堂校刊

於實力故以下爲大吉上震仰爲逆下艮柔承剛爲順
彖曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
山高有限雷出有時本無過也卽甚峭厲亦小過耳君子行恭喪哀用儉本非過也卽或過焉亦小過耳
初六飛鳥以凶
小過之豐也去順效逆者也初柔下順應四上逆爲四羽翼而皆不正四以之飛卽以之凶
彖曰飛鳥以凶不可如何也
猶云凶如何也甚言其不宜上耳
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

小過之恒也柔得位而中過以利貞者也易欲尊陽五為陽位雖陰居五猶必尊焉此卦陰多於陽如孫之衆過於其祖然與五相得尚知所尊尊妣亦因以尊祖矣遇相與也二既自卑而尊五如臣不及君而下與其臣同守分也蓋取象於家則五柔尊如妣取象於國則五為其君二與初同為其臣而初飛以凶二守臣分以身示教故象曰臣不可過也

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

小過之豫也剛不中者也本卦四陰過乎兩陽易于戕陽兩陽不能過陰難于防陰夫既不能過寧過於防矣

苟恃剛正以與陰應而弗過防則所應者或欲戕之卽謂之凶不待旣戕而後凶又拔上應爲從

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

小過之謙也三四皆剛不中三則多凶矣而四多懼向可无咎其過羣陰宰過防之弗過遇之蓋過遇卽厲故必戒也勿用永貞者勿常恃正應而過遇也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

剛失位而知戒也蓋不中則應雖正而不可長遇矣故曰勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過之咸也五亦柔中宜下者也无應於下故澤未逮施宜取潛德以爲助止可小事耳又按小畜我指下卦此指上卦不宜上也二在艮山之下如穴

象曰密雲不雨已上也

陰不宜上故宜下取

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小過之旅也不能下者也君子於小人寧過防之弗過之求无咎耳小人於君子若有弗遇必爲過甚如鳥罹網罟欲飛過之反自投焉不宄上而上是謂災眚告之使自返也

象曰弗遇過之已亢也

䷾既濟亨小利貞初吉終亂

兩象六爻皆既濟矣既濟不可好大喜功亨小據傳當作小亨主二言也能貞則吉非貞則亂終亂猶未亂大象所謂思患豫防耳原始曰初遇離明終遇坎險

彖曰既濟亨小者亨也

二爲卦主小者得大者之應而亨也

利貞剛柔正而位當也

易惟此卦六爻皆正

初吉柔得中也

二爲柔中尤得持盈守成之道

終止則亂其道窮也

終止謂以柔居上安肆之極與二相反也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
物賴水火以生既濟則羣生既遂矣然患或生於中滿
惟中虛者能思而豫防之
初九曳其輪濡其尾无咎
既濟之蹇也初剛正者也車馬濟矣輪猶拖泥尾猶帶
水皆既濟之初未忘得濟之難尚无咎也
象曰曳其輪義无咎也
六二婦喪其茀勿逐七日得
既濟之需也柔得中者也往從王事猶女子有行遇五
驕主雖未得行而勿求其道未窮雖不求行而自得蓋

謂文王事紂終得志行乎中國也又按柔正如婦坎輪

離雉如車有羅茀

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之屯也防患者也上柔終亂三與之應能以剛克

勿用其人以致亂也又按離南爲武丁猶震東爲帝乙

上在離外如鬼方柔極如小人

象曰三年克之憊也

七日言速三年言久故憊

六四繻有衣袽終日戒

既濟之革也思患豫防者也舊說繻當作濡滲漏也舟

有滲漏則以衣袽塞之蔡氏曰繻帛中之美者袽衣之敝者既濟過中時且變矣繻雖美必至於有袽事雖濟必至於未濟終日戒懼則不至終亂矣愚按繻喻初吉袽喻終亂

象曰終日戒有所疑也

凡思患豫防者非眞有患有所疑耳

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

濟之明夷也五雖未亂而將終止不如二之初吉也又按坎爲血卦乘離爲牛故曰殺牛離爲夏故曰禴祭東鄰謂紂西鄰文王也後天卦位乾以坎震艮爲東鄰巽以離坤兌爲西鄰

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
極言西鄰之吉以見東鄰之不能
上六濡其首厲
既濟之家人也終亂者也初剛濡尾得濟回思其艱危
故无咎上柔濡首既濟復溺於安肆故曰終止則亂其
道窮也又按險極故厲
象曰濡其首厲何可久也
初吉既不可恃終亂又當速改
䷿未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
兩象六爻皆未得濟待濟乃亨同一濡尾不能如既濟
之无咎者汔濟猶未濟也井汔至而羸瓶固凶狐汔濟

而濡尾亦无攸利狐言小者坎在下也

彖曰未濟亨柔得中也

旣濟二得柔中小者亨耳此則五得柔中而出險外故直言亨

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

初柔未出險中卽小狐爲无攸利者由其中止不續終耳至二剛得柔應中互旣濟未出者可出不續者可續非終不濟也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

水火本爲能濟之具猶有未濟之時觀其潤下炎上之

辨流溼就燥之方君子於物无所不用其慎矣

初六濡其尾吝

未濟之時也初柔不中坎窞險深莫能亨也不能謹始豈能績終故吝

象曰濡其尾亦不知極也

未濟而濡尾則水深可知亦不知深之所極耳自以爲知而實不知尤爲可鄙

九二曳其輪貞吉

未濟之時也剛柔應者也應五而互既濟故象如其初皆謂知難也雖未當位亦能貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

剛中以應柔中所應既正所行自正見彖傳解

六三未濟貞凶利涉大川

未濟之鼎也三亦坎窞汔濟未出柔難獨行宜乘二剛以濟

象曰未濟征凶位不當也

未若二之中以行正

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

未濟之蒙也失正有悔能正則吉而悔亡震无咎者存乎悔伐其失正者謂上九也受賞於得中者謂六五也

又按上居離極爲鬼方

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉
未濟之訟也柔得中者也雖不當位而剛柔應有中以
行正之吉无過中失正之悔詩曰樂只君子邦家之光
上下交孚而吉也五即既濟之二彼得中乎內為婦此
得中乎外為君子
象曰君子之光其暉吉也
光照於人故人稱君子之光暉出乎己故曰其暉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
未濟之解也上以剛柔應而續終矣夫濟能續終則所
應者交孚於宴樂亦可无咎若至濡首則續猶未續始
雖有孚終失是矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒沈湎如狐濡首初柔未及故不知極上剛太過故不知節君子所以慎辨物居方也濡首則內伐德外喪威儀故酒誥言德者八言威儀者一　詩賓筵言德者一言威儀者五詳畧互相發也蓋有惕於濡首之弊焉

古本上下經終然後次以十傳今存大畧如左

上彖傳大哉乾元至是以畜牝牛吉也

下彖傳咸感也至剛柔應也

上象傳天行健至以正邦也

上象傳山上有澤咸至亦不知節也

繫辭上傳

周易略解卷六

譚瑩玉生覆校

周易略解卷六

嶺南遺書

周易畧解卷七

南海馮經世則撰

上繫辭傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此下八節爲一章言易出於自然以教易簡也首言天高地下萬物散殊中言合同而化流而不息末則歸於易簡樂記又云大樂必易大禮必簡與天地同和同節故也易無思也無爲也天地之大何思何慮仰觀俯察窮神者見之謂之神知化者見之謂之化易簡者見之

謂之易簡耳天尊自尊地卑自卑非爲作易地也而乾坤定矣天地有自然之高卑自然之動靜聚羣有同異隨在有象形亦非爲作易地也而易中爻位貴賤卦體剛柔占詞吉凶時義變化備矣故曰神无方易无體無往非神也無在非易也

是故剛柔相摩八卦相盪

惟有自然之理故作易者剛畫與柔畫相摩每卦與八卦相盪而變化所成具見于剛柔八卦中矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

萬物出乎震齊乎巽雷以動之風以散之也霆者雷中之火雨者風中之水謂離坎也從天離東坎西爲日月

先天離南坎北為寒暑獨詳離坎者易字篆文從日從
月正取日月往來陰陽變易之義故上下經皆歸重焉
不言艮兌者兌處寒暑之間艮則成終成始者也

乾道成男坤道成女

乾坤皆以變化為道成男成女說卦傳第十章以下是
也周子曰萬物生生而變化無窮焉

乾知大始坤作成物

乾坤以健順為德萬物資始健始之也萬物資生順成
之也知猶主也無心如有心作猶為也無為如有為也

乾以易知坤以簡能

夫天地萬物父母大生廣生宜不勝其難矣以為易簡

者實無思也無爲也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此知猶識也夫人豈能無思無爲謂之易簡正于有思有爲見之有思仍易有爲仍簡乃眞易簡也同心故有親合力故有功久常於中也大徵於外也雖未久大須信其可也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

聖人特美易簡以立教

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

以下六節爲一章說卦以釋繫辭也以卦爲主卦未設

則象在天地吉凶離明既設則在卦中繫辭于卦吉凶乃明

剛柔相推而生變化

卦未設則剛柔斷於動靜有常變見於在天在地既設即卦畫剛柔推移亦生變化下文六爻之動是也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

承首節而言卦有失得憂虞之象故辭有吉凶悔吝以明之詳見下章

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

承首節而言亦各有象變化以象運行之進退舉晝夜

以該寒暑並見上章第三節爻言乎變故曰動三極之
道天地人之至理也
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
自聖人設卦而有序繫辭而有辭居安者文言所謂居
上不驕在下不憂素位之學也樂玩者第八章及下傳
五章是也
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利
居謂未有行爲動卽九章所謂將有爲也將有行也居
則觀聖人之所觀而玩聖人之所繫動則觀剛柔相推
之所生而玩所値之吉凶是以有得無失也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

以下五節爲一章亦釋辭也伏羲卦象文王言之其卦變則周公言之彖爻所言即伏羲之易無異言也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

至末三其字皆指象變

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

齊猶定也定體象之小大在成卦之主爻解見下傳四章又按稱名小者取類皆大雜而不越故曰齊存乎卦體卦德卦象

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

悔吝雖小疵不可不憂乾上有悔惟聖人知進退存亡而不失其正屯三往吝君子幾不如舍所謂憂悔吝者存乎介也介即得失之介憂之斯不失矣不幸而失寧悔勿吝孟子曰困於心衡於慮而後作所謂震無咎者存乎悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

爻在卦中辭兼卦爻唯變所適故曰之

易與天地準故能彌綸天地之道

以下四節爲一章首言易道之大下言聖人用易窮理盡性以至於命本義確矣與準承首章首節而言彌綸

謂剛柔八卦遍合乎雷霆風雨日月寒暑成男成女之道統言之合一無間爲彌分言之亦各有合如綸也、仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

所謂窮理者天成象而文明地成形而理幽以易觀察則知幽明有故天地之爲物不貳是也死生有說誠者物之終始是也陰陽之氣在物爲魂氣本精實故聚爲物以成形也魂漸游散故消爲變不附體也鬼神無形而云情狀者體物不遺是也此皆誠之不可揜如此則理無不窮一以貫之矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

所謂盡性者性者理也易與天地準得其理者亦與天地相似故亦彌綸而不違知周似天而道濟似地有以實之故知雖高而不至於過高旁行謂四達亦不至於流蕩皆知周道濟故也知命所以樂天不憂則知益深敦仁以爲安土能愛則仁益篤性亦無不盡矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

所謂至于命者亦承首章雷霆風雨即天地之化成男成女即萬物之生日月寒暑即晝夜之道皆神无方而

无往非神也聖人成位乎中以易範圍曲成通知之卽易无體言无在非易也至此則命无不知而造其極矣

一陰一陽之謂道

以下九節爲一章前五節言天地之道神无方後言易之彌綸亦无體也陰陽者氣也一陰一陽往復循環則道存焉

繼之者善也成之者性也

繼謂一陰一陽流行不已而化生萬物氣以成形理亦賦焉故曰善也成謂人物之生因各得其所賦之理以爲健順五常之德所謂性也之字兼指陰陽交相繼也互相成也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁知各得道之一方一體故所見亦有方體百姓晝而動夜而休而不能通乎道故上章言知周萬物以至安土敦仁者惟君子能之耳

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

天地之道顯之於仁仁者天地生物之心夫陰居大冬似非顯矣而一陽已生於復復其見天地之心乎震動於坤靜之中顯在仁中矣藏之於用用發天地隨時之義夫陽居大夏似非藏矣而一陰已生于姤姤之時義

大矣哉舜伏於乾行之内藏在用内矣聖人樂天知命
固不憂而爲天地立心德業盛大則不能無憂天地以
顯藏鼓萬物出入之機無心成化不與聖人同憂而德
業尤極其至
富有之謂大業日新之謂盛德
富有即無不覆載藏莫大焉業之用也日新即時行物
生顯莫盛焉德之仁也此天地之道神无方也
生生之謂易
生生亦謂一陰一陽言易之彌綸亦無體也
成象之謂乾效法之謂坤
陽象爲天爲君爲父物亦資始而成象成以健也陰法

之爲地道妻道臣道物亦資生而效法效以順也

極數知來之謂占通變之謂事

參天兩地而倚數推極之則占事知來六爻發揮言乎變會通之則人事可盡

陰陽不測之謂神

夫來事可知變事可通而一陰一陽互爲其根者皆不盡言言不盡意故終不可測然則易无體即神无方也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

以下三節爲一章言易之廣大配天地耳廣謂有容大謂無外愈推愈遠亦至平至正

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生未交爲靜相交爲動是故夫乾所言者大矣利貞言靜專元亨言動直凡天地間一而實者靜必專動必直皆乾道所成也故極大無外皆生於健夫坤所言者廣矣利貞言靜翕元亨言動闢凡天地間二而虛者靜必翕動必闢皆坤道所成也故廣无不容皆生於順

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之道配至德

此節歷言道不禦末言靜而正也廣配地大配天廣大

中之變通陰陽配天地間之四時日月首章前四節是也廣大中易簡之善配天地間至德之頁首章後门節是也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

此合下節爲一章承上易簡亦中首章德業也至謂易簡而理得至易而旨遠至簡而施博聖人明易理於心則智如天而德崇體易理於身則禮如地而業廣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

生生之謂易故天地位而易行焉首章首節是也率性之謂道行而宜之之謂義自成性出如自門出焉自未

發而約之於至靜爲存存德所以崇也自其發而精之
以應物爲道義業所以廣也
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
之象
以下十一節爲一章首三節言作易之事四節承上起
下後言學易之事聖人於天下之賾見其形容有當否
物宜有因革而因以擬之象之故曰易也者象也
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻
又合天下之動而與易理並觀之得其會通取而行之
謂之典禮分而斷之以辨從違故曰爻也者做天下之

動者也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也賾不可惡動不可亂言至善也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

凡所繫辭必擬之而後言所以興禮必議之而後動所
成易之變化皆經擬議故學易者亦當如是而後言動
以自成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之子曰君子居
其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出
其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎
民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之

主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

此以下擬議所成之實君子所樂而玩也中孚九二盖

言善則無不孚否則無不違耳

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五盖言先憂其異後樂其同所謂同人親也斷

金喻同功蘭喻同氣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也

以往其无所失矣

大過初六盖言能下已愼矣柔在下則愼之至也柔似

不足重而剛過者必藉焉其用重矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙三益言能謙已厚矣勞而謙則厚之至也謙以制禮德之柄也六爻皆言德禮而九三尤極言其盛極言其恭苟非至恭何以爲盛德何以長守貴哉

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

乾上滿招損也自二至五皆有位初爲民二輔五皆上所无也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

節初知微者也君子知微知彰知柔知剛愼之至者臨事旣懼知柔故也密之至者好謀能成知微故也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解三買罪者也小人僭分以慢於上作威以暴於下凡器之貴重者而輕用之皆爲慢藏凡人之可醜者而美

飾之皆爲冶容負且乘則兼之故致寇也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

以下十節爲一章言河出圖聖人則之首言河圖之目即參天兩地而倚數亦一陰一陽百姓日用而不知耳天尊無對故一爲奇始地順承天故二爲偶始天統地二合一爲三謂之參天至五七九所統雖多皆倚參天而起地不統天自二而四謂之兩地至六八十所分雖多皆倚兩地而起又按天一天三天五相參爲九地二地四兩合爲六亦起參兩

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天五奇地五偶各有五位上言相得之序故有條不紊如兄弟而一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中其同條共貫實各有合如夫婦也天數始於一地數終於十故五爲天中六亦地中二十五者五奇之積亦中五自乘之數也三十者五偶之積亦五六相乘之數也合積五十有五如毋有子亦五乘地十復五乘天一之數也凡天地閒相生相尅變化無窮於此成爲相推相感鬼神不測於此行焉大衍是也餘見卷首

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後卦

衍數五十者虛中五而不用理无盡用乃大用也其用四十有九者又虛其一而不用以象太極乃妙用也分二以下各有所象所謂大衍也奇謂揲餘故扐以象閏或又謂歸掛一於所扐猶閏月之合氣盈與朔虛也象閏非象一閏故再扐而後掛一如初餘見卷首

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

當期固象四時行二篇亦象時行而物生也策以過揲者言乾用九每爻九四四三十六故六爻共二百一十六坤用六每爻六四四二十四故六爻共百四十四兩卦共

十二爻猶一年十二月每陰陽兩爻共策六十猶兩月一甲子六十四卦共三百八十四爻陰陽各一百九十二爻猶三十二年共一百九十二甲子三百八十四月一萬一千五百二十日也故由三百六十倍作七百二十又倍作一千四百四十又倍作二千八百八十又倍之即一萬一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇成易成一變也餘策非復四十九矣故謂之變三變成爻故十八變得六爻而成卦

八卦而小成

九變而得內卦爲小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引伸者知四營成易則知成卦不外是也觸類者知內卦爲貞外卦爲悔則知遇卦爲貞之卦爲悔而一卦可變爲六十四凡四千九十六卦不外是也說見卷首能事解見下章

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

下章極深研幾卽顯道通志成務不疾而速不行而至卽神德行問焉以言受命如嚮卽與酬酢說卦傳幽贊神明卽祐神也

子曰知變化之道者其知鬼神之所爲乎

正應成變化而行鬼神又按首節原在此下朱子移冠
章首是矣若并移此節冠爲則變化鬼神相應尤爲明
確
易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制
器者尙其象以卜筮者尙其占
以下七節爲一章言易舉天下之能事也前章擬之而
言卽尙其辭議之而動卽尙其變後章自網罟至書契
卽尙其象此章益言卜筮尙占而言動制器在其中
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如
嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於
此

君子學聖人之道者有爲於近有行於遠皆以易卜筮
而倘其知來之明故曰至精
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定
天下之象非天下之至變其孰能與於此
變數起於十五謂之參伍者三數之得五復五數之得
三也錯者分爲九與六或爲七與八皆不齊也綜者總
合九與六或合七與八皆十五也五低而十昂本義之
說是已河圖生數三二居東南爲五四一居西北亦五
與中五相參爲一十五成數西北九六東南八七洛書
縱橫各共十五皆有參伍錯綜之義焉通參伍之變或
成九六或成八七由成易以至成卦爻有等而物相雜

故曰文極錯綜之數或總計乾坤或總計二篇由當期
以至當萬物擬形容而象物宜故曰象君子尚其不窮
之用故曰至變
易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下
之至神其孰能與於此
未問以言則寂无思爲及感而通即受命如嚮神謂不
測
夫易聖人之所以極深而研幾也
未有行爲則觀象玩辭以極深將有行爲則觀變玩占
以研幾
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神

也故不疾而速不行而至

極者究也所究愈深而智愈崇故能通志幾者微也所研愈微而業愈廣故能成務不疾而速知來物遂通天下之故何其速也不行而來物之遠天下之故無不至也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

以下六節爲一章亦承卜筮而言首言易切於天下民未用易而易實開之民未知務而易能成之民未求道

而易包冒之故聖人爲天下而用焉以猶用也惟開物故可以通志惟成務故可以定業惟冒道故可以斷疑

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於物吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此先言卜筮之原貢猶告也蓍卦之德圓蓍運行方有定理與爻變所告皆在聖心蓍卦之方圓即聖心之神知聖心知來藏往即蓍卦之方圓故退藏能斷神武服人不在威武也

是故明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此正言卜筮之用也明天道之消長以興神物察民疑患之故以導民用而聖德益以神明矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此言時行物生聖人特興神物也以戶有闢闔喻時有啟閉春夏為啟秋冬為閉闔為坤藏闢為乾行闔闢以時而變往來以變而通見為闔闢往來即乾坤變通之象品物流形不論種植皆謂之器聖人觀象制器用動植之靈者以為卜筮之法既與之以利民用出入問焉無不用之而莫察其故遂謂之神耳

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

上言蓍所由圓而神此言卦所由方以知太極爲至理也皆本圖書解見卷首

八卦定吉凶吉凶生大業

此言六爻之義易以貢吉凶定而天下之業定焉

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此承闔戶節而極贊聖人與物利用莫神乎蓍龜也賾隱深遠指下圖書

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

德圖而神故曰神物聖人亦神以知來故曰則之天地合同而化聖人亦然故曰效之吉凶見於垂象聖人設卦觀象繫辭以明焉故曰象之劉向曰河圖洛書相為表裏八卦九章相為經緯愚按有河圖而後有八卦有洛書而後有九疇有卦疇而後有周易洪範則之也詳見卷首

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象即生八卦者此承首節先示之象以通其志次告

之詐以定其業又定吉凶以斷其疑爲意是故易有太極六句移在此節之上則文義接應尤明凶闢節就戶言戶既見乾坤變通之象其形平直必中準繩方亦中矩一闔闢則圓轉中規故日晷即法象變通之小者亦謂之神故接言法象變通之大者在天地四時神物之大者在蓍龜

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

引大有上九而釋之猶二一章之意剛健文明順天休命即履信思乎順又以揚善之故自能遏惡於未然此與

神武不殺之聖人皆與鬼神合其吉凶者也本義曰恐

是第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此至末爲一章言用易貴得其意也首言聖人意在作易之先而貴乎作易之後立象設卦繫辭言作易之事變通鼓舞言用易教人既與神民利用出入民咸用之謂之神矣然猶謂未盡也又常加意變通鼓舞以盡之設卦繫辭是也解見下文

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則

无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

承上意象而言變易之意蘊於乾坤之象不可相無

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

承上象言凡不可見者皆見於可見者先釋變通之名以起下也言聖人之意超形體而上之有不可見者即一陰一陽之道至立象以盡之乃有形迹可見而謂之器其意則欲人化其迹而裁附於心如乾象闢戶坤象闔戶實非言戶勿泥於所見則方寸之內有一闔一闢之機故謂之變推此意而能行於身時行則行時藏則藏勿滯於不見則日用之間有往來不窮之妙故謂之

通舉此道而措施於世通其變使民不倦神而化之使

民宜之則簡能之下有易從可大之功故曰事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

言聖人既可見者以立象繫辭故能盡意盡言

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

言卦辭之功卦盡情僞辭尤盡神

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

默而成之不言而信存乎德行

五節以上皆言聖人變通鼓舞以教人此言存乎受教

者果能變通神明默契也惟變通者爲能神明其意成謂化裁之熟不忘於心目雖無言而常若有見也信謂推行實驗無毫髮之疑不待言以相證也德行謂易簡而理得者

下繫辭傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

以下九節爲一章歸重聖人之情見乎辭教供動也列有次序方位也卦分八體而象成焉有上下體而爻備焉

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

其體相推而變起焉繫辭以言乎變而動明焉詳見上

傳第二章第八章

吉凶悔吝者生乎動者也

卦旣有爻以效天下之動而吉凶悔吝生焉謂之占辭

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔立卦爻之本以相摩相盪詳見卷首儀象卦畫變通趣相推之時如一寒一暑詳見卷首先天後天

吉凶者貞勝者也

貞謂常正之理一定者也定理當吉雖或似凶亦不必疑定理當凶雖或似吉亦不足恃故曰貞勝

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天地之動貞夫一者也

試觀天地有定體無私覆載日月有定象亦無私照則知天下之動雖至不一而順理必吉逆理必凶正以常理定夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

卽貞觀也

爻也者傚此者也象也者像此者也

此指易簡

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內卽上文在其中外卽上文生乎動功業亦必趣時故見乎變聖人之情吉凶與民同患見乎所繫之辭亦如天地日月貞道設敎也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

舊解屬上章之末仁或作人今以此下十六節爲一章言制器尚象皆聖人法天地居大寶仁育義正之事人之歸仁就其養也理財以養正辭以敎使不爲非仁至則義盡也下文蓋卦垂裳皆法天地以居大寶網罟耒耜杵臼皆理財市兼致遠聚人宮室死葬亦聚人也弧矢擊柝禁民爲非以守位書契正辭以禁非

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情與地之間諸本多有天字

鳥獸動物也地之宜植物也取身取物通德類情詳見
說卦傳聖德凡情無不備也
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離
以下言十三卦制器非必先有卦而後有器猶詩序言
天保以上治內采薇以下治外非必先有詩而後有治
也蓋謂想當然耳離麗也爲目如網罟又按互巽爲繩
互兌爲澤如佃漁
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教
天下蓋取諸益
益以興利木道乃行上入下動如耜起土又互坤艮皆
土也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

市亦上明下動先閒後合又互艮山坎水實藏與貨財殖焉

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

通其變以下言於易無所不取特此乾易坤簡以象無爲

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

渙利涉大川乘木有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

以物力之剛隨轡之柔下動上說又震爲足如牛馬互

艮手執如服乘巽爲繩如引震東兌西爲致遠

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

以坤靜待震動坤象闔戶又互艮門闕故如重門震木

又善鳴如柝艮手以木節擊之互坎爲盜如暴客

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

杵臼下止上動委婦所操不宜上宜下過於小也又上

互兌折如斷木下互巽入如掘地

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽外也上九亦言張弧

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

健以待動乾天覆如棟宇震雷起則風雨也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

送死大事雖過而中又兌毀於上巽入於下如葬巽爲木爲工故如棺椁

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書所以記契所以操書契之治亦決而和乾天文兌見

也伏羲畫卦先得神農黃帝堯舜後世聖人之心所同然故曰通神明之德吳草廬曰以畫卦始以書契終萬世文字之祖也

是故易者象也象也者像也

通結上文易本立象以盡意而彖實類萬物之情也舊解屬下章

彖者材也

以下三節爲一章起下兩章材猶材質原始要終以爲質也

爻也者效天下之動者也

六爻相雜惟其時物也

是故吉凶生而悔吝著也

生乎動者也材有美惡動有得失故其占如此

陽卦多陰陰卦多陽

以下三節爲一章承彖材而言

其故何也陽卦奇陰卦偶

震坎艮一陽二陰各五畫爲奇巽離兌一陰二陽各四畫爲偶

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

剝乘五陰象曰民載復主一陽象曰君道屯利建侯震一君二民故也小畜不雨巽二君一民故也一說多陰

以陽奇爲主多陽以陰偶爲主卦主爲君餘則民也一

卽奇也二卽偶也亦通

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸

而殊途一致而百慮天下何思何慮

以下十四節爲一章承上言爻效天下之動也前四節

皆釋咸卦四爻首言天下何以憧憧思慮爲哉天下理

本同歸而應萬事途殊其途如或出或處或去或守雖

易地皆然而各有當行之路矣心本一致自感物而動

途百出其應如知恥知權知避知趨雖率性所發而各

有自然之能矣天下何以憧憧思慮爲哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也

屈伸相感而利生焉

非屈何以言伸非伸何以有屈故曰相感利謂育物之

功

尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致

用也利用安身以崇德也

尺蠖能屈因以求伸龍蛇能伸有時而屈夫日月寒暑

何思何慮而各有當行之路尺蠖龍蛇何思何慮而各

有自然之知能彖曰觀其所感而天地萬物之情可見

矣學者精研其義入於神明此明體於內將以達用於

外也利其施用隨遇皆安此廣業於外還以崇德於內

也內外皆修亦猶屈伸相感充實而有光輝可謂大矣
豈若憧憧往來未光大者乎
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
然此猶其可知者耳若夫大而化之合外內而同歸一
致故能感人心而天下和平則未知其如何以致用如
何以崇德而於陰陽不測之神天地流行之化已默契
於盛德之中而一以貫之矣此幷與夫殊途之迹超乎
百慮之情何以憧憧思慮爲哉
易曰困于石據于蒺蔾入於其宫不見其妻凶子曰非所
困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期
將至妻其可得見耶

困三不中正欲困人乘人而反自困者也據猶乘也二與四同功而三間之是四非相困而三自困焉二不可乘而三强乘焉自求禍也

易曰公用射隼於高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

解上藏器於身如括矢待時乃動而不括

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

噬嗑初節震初恐致福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲

无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

噬嗑上怙終不悛矣明知善惡而故弗為弗去以為小耳書曰刑故無小況惡積而罪大乎

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

否五保邦於未危

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鼎四不自量而自用

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介于石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望漢書吉之之閒有凶字

豫二與四同功而不諂與初同體而不瀆先知盱豫悔故介于石先知遲有悔故不終日常人知彰而已君子知微不獨知彰故先見焉惟夫知柔而已君子知柔又必知剛故如石焉

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復初不貳過其殆發語辭

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

損三法一陰一陽之交乎萬物皆有男女所損謂二三其德者所得謂感有一德者故曰致一

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

益上與恆三同象上不與與謂不許也下不與卽莫益也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

以下四節爲一章言易稱名不齊以起下章之意物言
二氣之分猶未相成如門也合則爲德之備而有象體
卦象以體乎撰卦德通乎神明詳見說卦傳
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶
卦名雖雜不越陰陽耳稽其屬意不忘憂世下章是也
夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭
則備矣
往謂定理來謂後事微顯者使人於顯中見微闡幽者
使事之幽者得闡也開謂乾坤如門易由此開示人而
名物言辭備其中也
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其

事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

承上當名故取類大辨物故自遠辭文也正言故曲而中不妄發也所言又肆而隱大而非夸也斷辭故能決疑貳以濟民行兼明失得之報以示戒也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

此以下四節爲一章承於稽其類而言中二節先陳九卦之德次言其德之全末言用之以處憂患

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

作易者知處憂患則難安如履虎尾始基於愬愬乃終

吉也又以謙爲持身之柄君子所以有終也履謙非致飾於外必內復禮則中有主乃利往之本也既復則可久亦不可不久必恆久不已德所以貞固也既復而不能久由未克已故懲忿窒慾以損其疾也損而不已必益不已之功即在於遷善改過故足以有攸往涉大川也凡人以憂患爲困惟大人則困不失其亨也茍無其德則困於上者有言不信若有其德則反乎下者往來不窮故井以巽下爲德之地巽以重巽爲德之制知所愼矣

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而

隱

履由說而應乎乾和而至也謙由天道下濟而光明尊而光也復本道心爲微而察物爲精恒體剛柔雜居而皆相應故不相睽損其疾故雖遄有喜則易矣益第充長其所固有而非待設以所本無困外屈而心亨井能立而用行巽能隨事咸宜而不動聲色

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和謂恭而不勞謙節退讓以明禮復不自欺恒不失守害莫大於忿慾利莫大於遷善改過而利往利涉在其中君子困窮又何怨井不妄動其義不困窮矣巽爲進

退如權之行本義曰辨義謂安而能慮

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

以下四節爲一章專論觀變玩辭以知懼也書言爻位如此耳而君子之道或出或處或默或語亦變動周流如位无常如爻相易皆屢遷而不可爲典要唯觀爻變所適而道存焉

其出入以度外內使知懼

夫唯變所適故隨象稱晦入宴息其初則出門交有功節初不出戶庭无咎至二則不出門庭爲凶其言出外入內皆法語之言使知懼以終始其要无咎

又明於憂患與故无有師保如臨父母

又知弗畏人畏乃致憂患之故教人敬懼甚於師保

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

由辭以揆其意向則知敬懼而有典常苟非敬懼之人

則道之屢遷者不行

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

以下六節爲一章言彖備六爻葢彖者材也故以爲質

先原一畫之始要歸六畫之終以爲材質有質而雜以

文因時而象以物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初辭所擬者卽卒成之終卒如乾初擬龍卒成羣龍坤

初擬冰至上六卒成堅冰故初爲本而上爲末無非時
物
若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
若夫所擬之物既雜所具之德有是有非初上雖極辨
之而無互卦以相足惟中爻四爻乃詳辨焉
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半
矣
要求也初雖難知求諸中爻則居然可知知者又不待
求諸爻也飾觀彖辭雖尙未備而思過半矣
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之
爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

以下二節備言中爻四近君感固懼二遠君恩而无咎
者柔中故耳

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危
其剛勝邪

柔危尊指三多凶若五多功雖柔亦不甚危經言六五
者三十二其危者惟豫五貞疾恆不死師恆兼言吉凶
餘多吉辭

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼
三才而兩之故六六者非它也三才之道也

此與下節爲一章承上言彖備六爻之道故以爲質也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當

故吉凶生焉

有等者道中之物相雜者物中之文不當兼有吉凶見

雜卦序

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也

此章教知懼也危平易傾其道當然著或使之

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

此至末爲一章教知幾也幾者動之微吉凶之先見者也既先見則當先知之人能健順如乾坤則中無險阻

自知險阻自上陷下爲險自下逆上爲阻

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

易簡之理既說諸心險阻之幾自研諸慮說心則理熟故能預定吉凶研慮則幾審故能決成亹亹

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

知幾實由知易以易中變化用於云爲則自天祐之事皆吉而有祥故以言以動者尚焉以之象事則知器故制器尚焉以之占事則知來故卜筮尚焉舊說其變化云爲卽可象以知器其吉事有祥卽可占以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

變化象占如此者蓋易原於天地聖人成焉上傳首章
詳矣謀於人鬼百姓與焉上傳十一章詳矣
八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
八卦相盪象中有情如人有淑慝爻象所言是也
變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近
相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相
得則凶或害之悔且吝
爻象教人善變而慎動利莫大焉吉凶轉移在其所之
以情遷也攻猶攻玉之攻愛相攻則成美而吉惟恐其
遠以情感故也惡相攻則毀敗而凶惟恐其近以偽感
故也情相得而或遠悔吝固生不相得而反近取害尤

詐如小畜睽皆三四兩爻不相得者也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

人情亦有可見者所謂知險阻也孟子知言蓋出於此

周易畧解卷七

譚瑩玉生覆校

南海馮經世則撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

以下三節爲一章言聖人作易之極功幽贊猶言默相天生神物而有蓍聖人生揲蓍之法而有筮以佑神也

參天兩地而倚數

正解已見前傳天一地二及參伍以變矣又按天數始於一參其一而爲三復參其三而爲九參其九爲二十七是九與七皆倚參天而起地數始於二復兩其二而爲四兩其四爲八兩其八爲十六是八與六皆倚兩地

而起也又天一天三天五相參為九地二地四兩合為六卦以乾三畫為參坤六畫則兩也乾統坤故合用九坤不統乾故自用六耳由揲四而參之為十二由六爻而兩之亦然故天有十二辰即地十二支參之則三十六兩之則二十四此老陽老陰之策凡六十以當甲子也由二十四而參之為七十二由三十六而兩之亦然故每歲七十二候五行分旺各七十二日參之則二百一十有六兩之則百四十有四此乾坤之策凡三百六十當期之日也下立卦生爻亦由於此

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

陰陽以氣言剛柔以體言卦以象言爻以位言詳見下文聖人作易不乖於天之道不逆於人之德不紊於處事之義可以窮理盡性可以知命而造其極也

昔者聖人之作易也將以盡性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此章承上窮理盡性以至於命而言易立三才之道也上爲陰五爲陽二爲柔初爲剛三爲仁四爲義纂疏曰人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性有三才之道焉仁義之道立即所以使陰陽

合德剛柔有體以順性命之理也愚按受天地之中以生故在中爻之中也分迭謂六爻相雜剛柔雜居

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此合下節爲一章承首章觀變立卦以起下章也乾南坤北爲定位艮西北兌東南爲通氣震東北巽西南爲相薄離東坎西爲不相射錯謂別對叉按上經天地定位於乾坤往來於泰否分見於噬嗑以後下經山澤雷風首見於咸恒再見於損益互見於漸與歸妹水火不相射於坎離與旣濟未濟是八卦相錯而爲六十四卦自然之序以藏往也

數往者順知來者逆是故易逆數也

凡數往者必順序知來者必逆推皆因其所已知而曰知其所未知蓍以知來故易之揲蓍以下爻爲初是逆數也邵朱皆言先天方位邵說亦起下章邵以震離兌乾巽坎艮坤爲逆數朱以乾兌離震巽坎艮坤爲逆數

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此章承上逆數而言震巽皆一索而得者坎離再索艮兌三索有男女而後有夫婦至乾坤而三奇三偶成焉發揮於剛柔而生爻也以象造物自動至晅物之出機自止至藏物之入機有幽贊神明之功焉艮篤實天地之盛德止猶實也兌無言之說也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此合下節爲一章言觀天之神道而四時不忒也帝命孳育則有歲功震當春中四十五日歲功出焉故爲大遂齊於春夏之交亦共四十五日既出則長行而高發巽爲長爲高相見於下中四十五日歲功或麗於此或麗於彼而咸在目焉離之德也致役乎坤謂有事於厚培亦當夏秋之交共四十五日也秋中四十五日有喜意焉言乎兌之德也秋冬之際四十五日功用相持事爲交迫乾之健也下節言陰陽相薄盖謂肅霜隕蘀之時陰固爭勝陽亦將回如相迫耳休息於冬中四十五

日坎爲隱伏也既成乎艮而將復出焉艮篤實輝光亦猶冬春之交四十五日也驗諸一日之用十二時中亦有此八候

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養也故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

雷氏翠庭以先天圓爲天地位而萬物育其中後天圖

爲四時行而百物生其中圖見卷首

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

此章即六子以見天地之功用其尊無對謂之帝其妙難言謂之神妙萬物即不見不聞體物而不可遺也雷動至水潤皆造化之迹乃神之所爲非以其迹爲神也終始萬物難以迹言故直言其德曰莫盛乎艮盎篤實輝光即誠之不可揜也兌澤說物於秋如在地之汙池在天之霜露坎水潤物於冬如在地之河海在天之雨

雷也木火相逮卽雨暘時若不偏勝耳

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此章言卦德實由卦體而異耳乾剛坤柔震陽起巽陰根坎剛爲柔揜離以柔文剛艮剛成終兌柔得志

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此章言卦象遠取諸物亦由體德而異耳馬健牛順龍起雞伏豕剛鬣雉華蟲狗禦外羊柔毛

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此章近取諸身首尊腹藏足出股伏耳通目明手覆口見

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此章內取諸一家尊曰稱卑曰謂名分也索言揲蓍誠求而得之亦如父母之得子也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此至末爲一章外取諸庶類也乾天體圜君父至尊玉金至貴後天位居西北故爲寒冰先天居正南故爲大赤良馬有德老馬有智瘠馬清剛如廉駁馬吞噬能勇木果有仁圓而上覆

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤地生物以養人有母之親布釜衣食所賴吝嗇示儉物力維艱也均無私載德合无疆也子母牛者重牛牝牛也順承如牛厚載如輿乾爲玉爲金故坤爲文如雕琢其章也乾爲君故坤爲衆所與守邦者也柄亦載持之意乾爲大赤故坤爲黑

震爲雷爲龍爲元黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震出爲雷龍元黃者天地始交之色旉者春生始施之氣出爲大塗始生爲長子雷疾爲決躁蒼筤青竹東方色也竹葦植物而易動馬分健動而異名上四馬皆至健此四馬皆好動善鳴發於聲馵足作足形於體的顙微於色也震仰爲反生陽長必終於乾物生必齊乎巽故究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利

市三倍其究爲躁卦

陰根爲木善入爲風陰始爲長女木從繩則直削木爲工木理內白風行甚長木長必高震巽相對震動爲決躁故巽撓爲進退不果震雷有聲故巽風爲臭又象老婦故寡髮而廣顙所見不果如多白眼山木近市故利市三倍其究則三爻皆變爲震

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

水在地爲溝瀆陷爲隱伏剛揉爲矯輮中滿爲弓輪中

實爲加憂心病耳痛血亦水象赤血色也剛中故爲美
脊亟心上柔爲下首下柔爲薄蹄爲曳輿遇險陷則多
眚水流爲通水精爲月隱伏爲盜川木中堅多心
離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大
腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁
火在天爲日電內陰爲中女外剛爲甲冑火烈爲戈兵
中虛爲大腹火躁爲乾卦外剛爲介屬蠃麗蚌龜文明
木中虛則上枯
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗
爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
象山象徑時止時行也小石堅而可持門闕可守果蓏

上實闇寺職守指能堅持狗能禦外鼠性穴居黔喙山禽也山木外堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

説物爲澤陰終爲少女巫能説神口舌説人物過正秋則毀折澤遇附益則潰決二陽在下而居金一陰在上而居陘故於地爲剛鹵妾娣也羊柔毛

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲

食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之
以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必
有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而
泰然後安故受之以泰晁氏曰鄭本无而泰二字
全傳蓋卽卦以藏往數往者順之意自乾至泰爲一章
言世泰之由受猶承也開闢之初盈天地者皆穉物故
不可不養天地養萬物惟養以飲食猶有訟師至比而
小畜則君養之兼懿文德斯有體而心泰心泰然後皆
安
泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故
受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者

不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫
必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱
者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後
可觀故受之以觀

可觀然後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟
合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受
之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以
復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之
以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不
可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷
也陷必有所麗故受之以離離者麗也

自泰至觀爲一章言保泰也不可以終通猶云不能終通以見難保後云不可者則明戒之也訟師以不親而衆起同人大有以能親而衆歸謙不期豫而豫悅者多相悅則相隨如子事父母能幹其蠱而後可大可觀自觀至末言俱合慎動不可苟也可觀而後合固有文而非苟合矣亦非極致文飾若必極致文飾然後亨則物力竭盡情亦難繼矣剝則有妄復則還淳无妄然後可畜者忠信所以進德也畜求多識以畜德頤惟自求養正由博返約也惟有養者能當而不讓然猶恐陷也以剛過而陷必以柔麗乎中善補過也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有

夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然
後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不
久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之
以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以
終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷
夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必
乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故
受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故
受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升

故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

自咸至損言得失相因人之大倫不可不久於其道若於庶物則不可久居其所亦不可中遯於外壯受以晉者戒其剛壯示以柔進也進而傷猶可反其家家不齊必以乖致難故須有以解之解如解縛安而忘危必有損失自損至艮理勢必然艮損不已必能受益受善不已則去惡必決柔乘剛者既去則柔遇剛者能下矣聚於下者必上升困於上者必反下先如井之革舊以自治於下則能如鼎之革物以取新於上大學傳引湯盤日新康誥新民文王新命井革鼎三卦之序也惟有長人之德位而止其所者能之自漸至末戒自窮也能漸進則得其所歸矣夫歸同而所歸不同所歸妹不足言

也若得其所歸則大矣然窮大仍失其所歸故示之入理說心乃能渙然无累而遠害也但物相遠則相疑節而信之可也有其信者言必信行必果小者過耳若眞有過人之才則无不濟矣既濟初吉終亂其道窮也未濟反是不終窮也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

序卦言流行此言對待首六句言君民相親政教相濟君剛民柔同樂同憂故比曰下順從師曰民從之從則同矣

臨觀之義或與或求

臨以兩剛愛民自內臨外爲與觀以四柔尊君自下觀上爲求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯有君道故利居貞初固宜建侯五雖施未光然兩剛見於陽位不失其正蒙有師道故行時中二主於包蒙上利用禦寇益兩剛雖居陰位而功亦著故曰剛柔雜居而吉凶可見雜非蠱凶也

震起也艮止也損益盛衰之始也

此言慎終於始也震初以恐致福艮上亦以厚終損以遺咎自懼其衰則謙受益故爲盛始益以興利務極其盛則滿招損故爲衰始

大畜時也无妄災也

此言人事天命大畜乘時日新其德毋苟安也无妄俟命順受其災毋苟免也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

以下八卦言急修已而不務外萃修於家待時廷獻升獻於廷不復家修是以君子寧萃而未敢升也謙卑自牧如自輕焉豫志自窮將自怠焉是以君子寧謙而不敢豫也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑利用獄如頤中有物食則亨矣賁觀乎人文而白賁无咎起於无色也

兌見而巽伏也

兌見於上如得志澤加於民巽伏於下如隱居獨善其身是以君子未見而先伏也

隨无故也蠱則飭也

以下八卦言隨時之義窮則變也隨象嚮晦宴息尚可相安蠱則振民育德往有事也

剝爛也復反也

剝惟碩果不食復見天地之心

晉晝也明夷誅也

晉日三接天子當陽以錫有功明夷南狩天吏攻昧以誅有罪

井通而困相遇也

井養不窮而先遇困君子道雖將行固有窮時也

咸速也恆久也

此言化行化成通則久也化行則速於置郵而傳命化成則久於其道而尤恆

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

以下十卦言或去或守不可異志渙上逃出遠害節初不出戶庭解則震出坎上故免乎險蹇則艮在坎下故其道窮睽火澤不交志不同行家人風自火出先正乎內否則上下不交泰則交而志同其類各相反也

大壯則止遯則退也

大壯非禮弗履止乎禮也遯遠小人不惡而嚴退以義也王氏以止爲上與退反對

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

此言臨下接物大有合普天率土之衆同人如手足腹心之親革變民風鼎新天命過不在大當謹於小孚必由中乃謂之信豐遇配主則多故旅惟童僕則寡親

離上而坎下也

以下四卦言德行也離柔中虛故上行坎剛中滿故下陷君子將有行而先恐陷故經先坎後離

小畜寡也履不處也

小畜孤陰是以將雨而不雨履應乾行是以幾咥而不咥

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也

此言得失自取需能忍則不陷訟不能忍而進行大過兩柔勢分故爲本末弱姤一陰力專故爲女壯猝遇無漸故勿用取女惟漸進不驟斯爲女歸吉也頤未盡正待養而正既濟剛柔正而位當無所待矣歸妹女之終事其位豈可不當而柔豈可乘剛乎未濟爲男之窮者

以其全不當位又不續終耳故兩卦皆无攸往夬上柔雖當位而乘五剛決之者惟自强不息所決者實自貽伊戚此夬所以剛長乃終而乾所以六位時成也又按大過以下遂相對也養正與頤相對遇剛與決柔相對待男與女終相對定與窮相對六十四卦惟旣濟定也前二十四卦皆雜而未定末二卦定而復雜益易正以六爻相雜爲時物以雜物撰德辨是非以剛柔雜居見吉凶也

周易畧解卷八

譚瑩玉生覆校